

ૐ

તપોધન બ્રાહ્મણો અને વેદાધિકાર.

ખંભાતમાં પ્રથમ તપોધન બ્રાહ્મણ કોન્ફરન્સ પ્રસંગે
ઉપરોક્ત વિષયપર

શ્રીમાન્ સ્વામી યતિ મુકુન્દાશ્રમજીએ
આપેલું વ્યાખ્યાન

અને

મહાશય ગિરિજાશંકર નિર્ભયરામની
તે પર એક દ્રષ્ટિ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર, રા. રા. જેડીસનદાસ શિવલાલ
અને

રા. રા. છગનલાલ જગન્નાથ રાવળ.

આ પુસ્તક મુંબઈ પાયધોની ગોડીજીની ચાલ દુકાન નંબર ૫૭૨
માં આવેલા ધર્મ વિજય પ્રેસમાં હરજીવન ભગવાને છાપ્યું છે.

૩૬૦૪
 ગાંધીયોગ વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય આહવાનધર્મ.

સંપાદક ગ્રંથાલય
 સંજ્ઞાનું ગૃહસ્થા! ઉપરોક્ત નામનું એક માસિક પત્ર આજ સવા
 વર્ષથી ખંભાત તપોધન આહવાન વિધોત્તેજક મંડળ તરફથી દરમાસે પ્રગટ
 થાય છે અને તે આહવાનધર્મનું પ્રવચન કરતાં સર્વ વર્ણોપયોગી વિષયોપર
 વિદ્વતાયુક્ત વિચારો દર્શાવી સર્વ પ્રજાની યથાયોગ્ય સેવા બજાવે છે. આ
 ત્રણ ફર્માનું આઠ પેઢી પત્ર હોવા છતાં કિંમતે રૂ. ૧) વાર્ષિક માત્ર છે. આવા
 ઉછરતા માસિકને પોષવા સર્વ સજ્જનો ઉત્સાહ બતાવતાં આહક થશે એવી
 આશા છે. આ પત્રના સંપાદક એક વિદ્વાન શાસ્ત્રી મહાશય અંબાલાલ
 છગનલાલ છે.

દા. ખારીકોષ

ખંભાત.

લી. કૃપાકાંક્ષી,
 ગિરિજાશંકર વિજયશંકર શાહીવાલા.
 વ્યવસ્થાપક આહવાનધર્મ પત્ર.

ગૂજરાત વિદ્યાર્પીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કોમીરાઝિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૩૫૦૪

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ તપાદ્યન કાર્લુણી

વિષય સંક્રાંતિ ૩૫૦૪

ॐ

મારા બે શબ્દો.

પ્રિય બાંધવો, પરમાત્માની અપાર કૃપા છે કે તપોધન બ્રાહ્મણ વિષયક સાહિત્યમાં વધારો કરનાર તપોધન બ્રાહ્મણો અને વેદાધિકાર એ નામનું, આ દ્વિતીય પુસ્તક છે. યદ્યપિ ખંભાતમાં મળેલી પ્રથમ તપોધન બ્રાહ્મણ કોન્ફરન્સ સમયેનું આ એક વિદ્વાન સન્યાસીનું વ્યાખ્યાન છે પરંતુ વ્યાખ્યાનાર્થ તેમણે જે શ્રમ લીધો છે તેનો લાભ લઈને તે વ્યાખ્યાનને પુસ્તકાકાર ઇપાવી તેના પર આપણે મનન કરીએ અને અન્યોને મનન કરવાનો અવકાશ આપીએ તો તે આપણા સાહિત્યમાં વધારો કરનાર છે એટલું જ નહિ પરંતુ આપણા કાર્યમાં સત્તારૂપ છે. આવી રીતે આપણા સાહિત્યમાં વધારો કરવાની તક આપનાર શ્રીમાન્ સ્વામી મુકુન્દાશ્રમ છે અને તેમણે આ વ્યાખ્યાન ઇપાવવા સુધારાવધારા સાથે તેની લેખી નકલ આપી તેને માટે તેમના ઉપકૃત છીએ. હવે, આ વ્યાખ્યાનને ઇપાવવાને ધનની સહાયતાની પણ તેટલી જ જરૂર હતી અને તેને માટે “ મારા બે શબ્દો ” છે અને તે એ કે આપણી જ્ઞાતિના સુરતનિવાસી મહાશયો રા. રા. જેડીશનદાસ શિવલાલ તથા રા. રા. છગનલાલ જગન્નાથ રાવળે કમે રૂ. ૨૫) અને રૂ. ૫) ની મદદ આપી ઉક્ત વ્યાખ્યાન ઇપાવવાની જીજ્ઞાસા બતાવી તેને માટે તેમનો જેટલો ઉપકાર માનવામાં આવે તેટલો ઓછો છે. ઉક્ત બન્ને મહાશયો ધર્માત્મા અને વિધાવિલાસી છે. તેઓ આ જ્ઞાતિના હિતની ચિંતા રાખે છે. પરમાત્મા, તેમની આ પ્રમાણેની જ્ઞાતિભક્તિ દૃઢ કરે. આજ “ મારા બે શબ્દો ” છે. इतिशम्.

લી. સેવક,

ગિરિજાશંકર નિર્ભયરામ.

ॐ

विश्वामित्रो वसिष्ठश्च मतंगो नारदादयः ।
तपोविशेषैः संप्राप्ता उत्तमत्वं न जातितः ॥

भावार्थः—विश्वामित्र, वसिष्ठ, मतंग तथा नारदादि ऋषियो
तप विशेषशी उत्तम पञ्चाने पाभ्या पणु नतिथी नहिं अर्थात्
उक्त ऋषियो तप करीने तपोधनत्व पाभ्या.

(शुक्नीति.)

ॐ

तत्सत्परमात्मनेनमः

तपोधन ब्राह्मणे.

अने

वेदाधिकार.

—*+•+*—

सुभंगल.

—*+•+*—

ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे ।

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अर्थ—उपनिषद् गीता परमात्मविद्यानुं स्वरूप प्रगट करीने अर्माइं (गुरु शिष्यनुं) पावन करे, विद्यानुं इण प्रगट करीने अर्माइं पावन करे, अमे अन्ते साथेज विद्या संधी सामर्थ्य सिद्ध करीजे, अमारा अन्तेनुं अध्ययन तेजस्वि थाओ, तथा अमे अन्ते प्रमादग्न्य अन्याय वडे अध्ययन अने अध्यापनना होपने भाटे परस्पर द्वेष करीजे नहिं !

उपक्रम—आत्मवत् परम प्रिय श्रीयुत प्रमुખ महाशय अने अन्य सुख सज्जनो ! आणना आनंददायक सुरम्य द्विषतो प्रतिध्वनि अत्रे लाजर रहोला सर्वने लगभग जे भास उपरांत वषतथी श्रवणुगोचर थतो હતો अने उत्साही व्यक्तिઓનાં હૃદયમાં તે સમયથીજ તે આનંદનાં

સરણાં વહેવા લાગ્યાં હતાં, પરંતુ સરણા સ્વરૂપે સરનારી સરિતા જેમ
 એવાં અનેક સરણાંને એકત્ર કરતી કરતી સમુદ્રની છેક પાસે જાય છે ત્યારે
 તે પોતે પણ પ્રોઢ બની જાય છે અને સમુદ્રમાં મળતાં એકથ થતાં તે
 તે પ્રોઢતા અપાર બનીને રહે છે તેમ દરેક સ્થળમાં પૃથક્ પૃથક્ રહેનાર
 ભાઈઓના હૃદયમાં આજના દિવસના આનંદના સરણાં જુદાં જુદાં વહન
 કરી રહ્યા હતાં તે આજ શ્રીપરમાત્મકૃપાથી અત્રે એકત્ર થઈ પોતાની
 ઉન્નતિરૂપ અપાર સમુદ્રને મળવા આવતાં મળ્યાં એટલે ઉન્નતિથી થનાર
 આનંદ વધી અપાર બની રહ્યો તે આ સમષ્ટિ આનંદનું વર્ણન કેવી
 રીતે કરી શકાય? કારણ તે તે સ્વસંવેદ (જેને થાય તેજ જાણે એવો)
 છે અને તે સર્વને પ્રત્યક્ષ છે માટે એને વર્ણવવામાં વૃથા વખત વ્યતીત
 ન કરતાં આપણા મૂળ વિષય પરજ આવીશું. અસ્તુ આનંદ! આનંદ!!
 આનંદ!!!

ઉપોદ્ધાત

આજે મારે “તપોધનબ્રાહ્મણ અને વેદાધિકાર” એ વિષય પરત્વે
 બોલવાનું છે. આ વિષય ગંભીર મામલાઓથી પ્રપૂર્ણ છે અને તેથી તે
 શાન્તચિત્તે ધૈર્યતાપૂર્વક સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચારવા યોગ્ય છે એ સૂચના
 લક્ષમાં રાખી દરેક બંધુ પોતાના મનને શાન્ત અને ધીર બનાવશે તે લક્ષ
 પૂર્વક શ્રવણ કરશે.

કોઈ પણ વિષયનો આરંભ કરતાં પહેલાં તેની પ્રસ્તાવના કરવીજ
 જોઈએ એવો નિયમ છે અને તેમ કરવામાં મુખ્ય હેતુ એ છે કે શ્રવણ
 કરનારને અમુક દૃષ્ટિબિન્દુ પ્રાપ્ત કરી આપવું કે જ્યાં ઉભા રહીને દૃષ્ટિ
 નાખવાથી સમસ્ત પ્રદેશ એકાકાર અને યથાસ્થિત જોઈ શકાય, અને

જે ન્યાય મળે તેનું સમતાથી-પક્ષપાત રહીત થઇ-તોલન થઇ શકે માટેજ વિષયની શરૂઆત કરતાં પહેલાં મેં પ્રથમ ઉપોદ્ધાતનો આરંભ કર્યો છે અને તેમાં વખતપર “ માથા કરતાં પાઘડી મોટી ” એજન કથનાનુસાર ઉપોદ્ધાતનું કાંઈક લંબાણ પણ થાય અને સર્વ સજ્જનોનું મન “ વિષય ” શ્રવણ કરવાની અભિરૂચિવાળું હોવાથી કદાચ કંટાળે પણ ખરું. તેવું ન બને માટે આરંભમાંજ મેં શાન્તિ ને ધીરજને યાદ કરાવી આગળ ચલાવ્યું છે તો સર્વ બંધુ તે પ્રમાણે વર્તન કરશેજ. વળી એ પણ યાદ રાખજો કે આ પ્રસ્તાવના જેમ વધારે સમજી શકશો તેમ “ વિષય ” ની સ્ફુટતા પણ વધારે કરી શકશો અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય પણ બરાબર લક્ષમાં આવશે.

શ્રુતિ કથે છે કે ऊर्ध्वमूलोऽवाकशास्त्र एषोऽश्वत्थः सनातनः । कठोर्पनिषद् । ઉંચા મૂળવાળો, નીચી શાખાવાળો, આ (સંસારરૂપ) પીપળો સનાતન છે એટલે સૃષ્ટિનો આરંભ ક્યારથી થયો એ વાતનો કશો નિશ્ચય થતો નથી અને થવાનો નથી પણ ઘણાં પ્રમાણથી એમ સિદ્ધ થતું ચાલે છે કે સૃષ્ટિ અનાદિથી ચાલી આવે છે ને તેમાં અનેક વખત મ્હોટાં મ્હોટાં રાજ્ય, મ્હોટા મ્હોટા સમર્થ સુધારા, મ્હોટા મ્હોટા ધર્મ, થયાને ગયા એવો ક્રમ ચાલ્યો આવે છે અથવા અન્ય રીતે બોલીએ તો અસ્તોદયનું ચક્ર અનંત કાળથી ફર્યાજ કરે છે. પ્રાચીન આર્યાવર્તનો સમય પણ એવો હતો કે અન્ય દેશોવાળાને બ્યારે મનુષ્યત્વ હું એનું પણ ભાન ન હતું ત્યારે આ ભારત, સુખના શિખરે વિસસતો હતો અને તેમાં વસનારા ઋષિ, મુનિઓ તત્ત્વજ્ઞાનની અતિ માર્મિક આંટીઓને છેડવામાં કુશળ હતા અને એકસત્ વિપ્રાબહુધાવદન્તિ ઘણું કરીને સર્વ ઋષિઓ એકજ સત્તે બોલતા અને અનુભવવા સમર્થ હતા એ તેમની તત્ત્વબુદ્ધિએ તેમના વ્યવહારને કોઈ અપૂર્વ રંગ લગાડ્યો હતો તેથી તેઓ તત્ત્વવિવેકપરત્વે જે

માનતા તેની પ્રતિકૃતિનેજ તેઓ વ્યવહારમાં પણ પૂજતા; એ તે સમયની મહત્તાનું એક ઉત્તમ ચિન્હ હતું. વળી તે સમયે ઉચ્ચભાવના એજ નિયામક હતી અને વ્યવહાર પણ તે ઉચ્ચભાવનાને અનુસરી નિયમાતો અર્થાત્ જોમ તે સમયના લોક સર્વવ્યાપી એક સત્તનું એકય માનતા તેમ મનુષ્યત્વ કે જીવત્વ એ રૂપી સર્વવ્યાપી અંશનું એકયજ સમજતા. ઉંચું, નીચું, હલકું, ભારે, કશું માનતા નહિ. કર્મ માત્રને ઉદ્દેશી મનુષ્યોના વિભાગ સ્વીકારતા પણ તેથી કોઇ મોટો ભેદ પડી જતો હોય એવો અંતરાય માનતા નહિ પણ ભેદ છતાં એ એકયજ સમજતા. તે સમયે આર્યાવર્તમાં વર્ણ અને આશ્રમ હતાં પરંતુ જ્ઞાતિ હતી નહિ. વર્ણ અને આશ્રમ એ એવી વ્યવસ્થા છે કે તે દરેક દેશમાં હોવીજ જોઇએ. કારણકે સેવન, પોષણ, રક્ષણ અને શાસન એ ચાર વિના જીવન માત્રનો નિર્વાહ અશક્ય છે. વ્યષ્ટિ, કુટુંબ, કે સમષ્ટિ એ કોઇને પણ એ ચાર વિના ચાલે તેમ નથી. બાલ, વૃદ્ધ, અતિથિ આદિની સેવા કરવી, સમગ્ર કુટુંબનું અન્ન વસ્ત્રથી પોષણ કરવું, રોગ શત્રુ આદિથી રક્ષણ કરવું, અને સર્વને નિયમમાં રાખી પોત પોતાનું અને સમગ્ર કુટુંબનું જે કર્તવ્ય તે કરાવવું, આ ચાર વિના કોઇનો પણ નિર્વાહ થઇજ શકે નહિ. આર્યભૂમીમાં જે વ્યવસ્થા થઇ તે પણ એ ચારને અનુસરીને થઇ અને શૂદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, ને બ્રાહ્મણ એ ચાર વર્ણ સમગ્ર ભૂમિના જીવનનો નિર્વાહ થવાને અર્થે કર્યાં. આ ચારને રાજ્યમાં પણ ભાગ આપ્યા વિના રાજ્ય પણ કોઇ અન્ય પ્રકારથી સારી રીતે ચાલી શકેજ નહિ કારણ રાજ્ય એ સર્વ વ્યવહારિક વ્યવસ્થાનું આદર્શ છે અને તેમાં રાજ, ગુર, સામંત અને પ્રકૃતિ એ વિના ચાલેજ નહિ. ઈંગ્લંડ જેવા સુધરેલા રાજ્યતંત્રમાં પણ રાજ (સ્ટેટ) ગુર (ચર્ચ) સામંત (લૉર્ડઝ) અને પ્રકૃતિ (કૉમન્સ) એ વિના તંત્ર ચાલતો નથી એ સુપ્રસિદ્ધ છે. આર્યાવર્તમાં તો તેજ વ્યવસ્થા હતી, ક્ષત્રિય

જે રક્ષણ કરનાર તે રાજા થાય અને તેના આમ્રવર્ગમાંથી જે વીર્ય અને
 પરાક્રમવાન હોય તે તેના રાજમાન્ય સામંત (અમીર, ઉમરાવ) થાય તથા
 વૈશ્ય શૂદ્રાદિ જે વ્યાપાર, કૃષિ, સેવા આદિ કરનાર તેમાના માન્ય પુરોહિ
 પ્રકૃતિ વર્ગમાં રહે પણ એ સર્વમાં ધર્મ ગુરુ જે આત્મજ્ઞો, તેનો અધિકાર
 સર્વોપરિ રહેતો. રાજાએ ન્યાય કેવે માર્ગે આપવો, રાજ્યધર્મ કેવા છે,
 વ્યવહારમાં પણ રાજાએ ધર્મ અર્થે શું શું કરવું એ બધું આત્મજ્ઞોની સભાને
 હાથ રહેતું. આત્મજ્ઞ પોતે સર્વના શાસક હતા અને સર્વ વર્ણ વ્યવસ્થા
 યથાર્થ ચાલતી અને એક વર્ણમાંથી ખીજા વર્ણમાં જવા આવવા
 જેવી પણ છુટ હતી. એ વર્ણવિવેક અનાદિ છે, અને તે આભારતનું
 મૂળ સ્વરૂપ અને રચના હતી પણ તેમાં જ્યારે અનાર્થ લોકોનો સમાગમ
 થવાથી આર્યત્વ મલિનતા પામવા લાગ્યું ત્યારે સંકરવર્ણ અથવા જ્ઞતિ,
 ન્યાતો થવા લાગી એવો વિચાર સ્મૃતિકારેએ જાણાવેલો છે. મહર્ષિ મનુ
 કહે છે કે યથા ત્રયાણાં વર્ણાનાં દ્વયોરાત્માઽસ્ય જાયતે । આનન્તર્યાત્સ્વયોન્યાંતુ
 તથાવાહ્યેષ્વપિક્રમાત્ ॥ મનુ. અ ૧૦ શ્લો. ૨૮ ॥ આત્મજ્ઞને ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને
 શૂદ્ર, એ ત્રણ વર્ણમાંથી ક્ષત્રિય જ્ઞતિની તથા વૈશ્ય જ્ઞતિની તથા પોતાની
 જ્ઞતિની કન્યામાં જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે તે દ્વિજ કહેવાય છે. તેમજ
 ક્ષત્રિયથી આત્મજ્ઞની કન્યામાં તથા વૈશ્યથી ક્ષત્રિયની તથા આત્મજ્ઞની
 કન્યામાં ઉત્પન્ન થયેલા પુત્રો પણ (શુદ્રથી ત્રણ વર્ણની કન્યામાં ઉત્પન્ન
 થયેલા પ્રતિલોભપુત્રો કરતાં) સંસ્કૃત જ્ઞતિમાં ઉત્પન્ન થવાથી ઉત્તમ ગણાય છે
 અને તેઓને ઉપનયન સંસ્કારનો અધિકાર છે તેમજ સજાતિજાનન્તરજા :
 ષટ્સુતાદ્વિજધર્મિણઃ । શૂદ્રાણાં તુ સધર્માણઃ સર્વેઽપધ્વંસજાઃ સ્મૃતાઃ ॥ મનુ. અ. ૧૦
 શ્લો. ૪૧ ॥ પોતાની જ્ઞતિની કન્યામાં તથા પછી પછીની જ્ઞતિની કન્યામાં
 દ્વિજે ઉત્પન્ન કરેલા છ પુત્રો ઉપનયન સંસ્કારને યોગ્ય ગણાય છે અને
 પ્રતિલોભ રૂપે ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ પુત્રો શૂદ્રના સમાન ગણાય છે એટલે

છે કે વેદમાં કથન કરેલ ચાર વર્ણ ઉપરાંત સંકર જાતિઓ પણ વૃદ્ધિ પામવા લાગી અને ભારત યુદ્ધ પછી યથાર્થ બોધકોના અભાવે વર્ણ મર્યાદા પણ બગડી અને સંકર જાતિ સેળભેળ થઈ આર્યત્વ મક્કીન થયું અને પછી સર્વ જ્ઞાતિઓજ કહેવાવા લાગી અને એકમાંથી બીજામાં ન જવાય એ વધારે મજબુત થયું ને ભેદભાવના વધતી ચાલી. ને તે યોગે ધર્મ ભાવનામાં પણ વિકાર ઉત્પન્ન થયો. એટલે જે ન મટાડી શકાય એવો શરીર ભેદ બાહ્ય હતો તેવાજ પ્રકારનો મન વિચારનો ભેદ પણ ધીમે ધીમે વધવા લાગ્યો અને સમષ્ટિ ભાવનાથી ચતાં કાર્યો કેવળ સ્વાર્થ બુદ્ધિથી વ્યષ્ટિ ભાવના તરફ વળવા લાગ્યાં. આવા સમયે અભેદ ભાવનાનો ઉદ્દોષ કરનાર જે વેદવિદ્યા તેના દ્વારપાળો જે બ્રાહ્મણો તેણે તેનું કાળજી પૂર્વક સંરક્ષણ આરંભ્યું અને સર્વ લોકોની સ્થિતિ તપાસી ચિત્તશુદ્ધિનું મુખ્ય સાધન જે “કર્મ” તેની પ્રવૃત્તિ ચલાવી એમ કરતાં પરિણામ એ આવ્યું કે “અભેદ ભાવનાથી ઉપજતો કર્તવ્યપરાયણનો જે રસ અને તેનાથી ઉગ્રતા પામનારી જે એકતા તે નાશ પામવા લાગી અને તેને ઠોકાણે નિરસ કર્મકતા આવવા લાગી” તેમ તેમ ભેદભાવ વૃદ્ધિ પામતોજ ગયો અને બ્રાહ્મણો વેદવિદ્યાને વધારેને વધારે ગુપ્ત રાખતા ગયા અને તેના સંરક્ષણ માટે પણ અનેક ઉપાય રચતા ગયા એટલે પ્રથમ જે અનુલોમ જાતિને સંસ્કાર કરાવતા તે પણ કાઢી નાખ્યા ને તેમની પણ શૂદ્રમાંજ ગણના કરી તેને પણ આ વિદ્યાનું દાન આપવું બંધ કરીધું. એટલે બ્રાહ્મણના આંગેવાન પણાપર લોકોની ઇર્ષ્યા વધવા લાગી અને “સ્વાર્થી બ્રાહ્મણો” એવું ઉપનામ તેમને મળવા લાગ્યું. એ અરસામાં કપિલ વસ્તુના રાજાનો ઐશ્વ નામે પુત્ર થયો તેમને પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થઈ અને તે થોડાકમાંજ પ્રચુદ્ધ થયા. એમના ઉપદેશનો સાર એ હતો કે જગત્ દુઃખ રૂપ છે, મિથ્યા છે અને દુઃખ માત્રનું

દારણ કામ, આશા-તૃષ્ણા-છે માટે તેનો ત્યાગ કરવાથી મુક્તિ અનુભવાય છે. આ ઉપદેશ અને અદ્વૈત વેદાન્તના ઉપદેશમાં દેખીતો ફેર કશે નથી તે પ્રકારે તે મહાત્માએ વિશ્વમાત્રનો ઉદ્ધાર કરવાને પોતાના હૃદયમાં પ્રકટ થયેલો પ્રકાશ સર્વના હૃદયમાં પ્રકટ થવાનો આરંભ કર્યો. તેમને પક્ષેતો સર્વથા તેમના હૃદયની પ્રસાદી વિશ્વને મળે એમાં જગત્નું અહો ભાગ્ય હતું પણ વિશ્વ પોતે તેમના એ પ્રસાદનો સદુપયોગ કરે એવા અધિકારને હજી પ્રાપ્ત થયું ન હતું.

બ્રાહ્મણોએ જે ગુહ્યાગારનાં દ્વાર કોઈને પણ પ્રવેશ આપવામાં ઘણોજ સખ્ત હાથ રાખી સાચવી રાખ્યાં હતા તે આમ એકાએક કંઘડી ગળેલાં જોઈ સર્વ વર્ણ અને સર્વ આશ્રમના લોક નિર્વાણ પદ્ધતિએ પહોંચવાના ઐત્સુક્યથી મહાત્માશ્રી પુદ્ગલો ઉપદેશ બહુ ભક્તિપૂર્વક શ્રવણ કરવા લાગ્યા. નાત, જાત, વર્ણ, આશ્રમ, ક્ષાત્રી અપેક્ષા નથી. વેદ માર્ગના કર્મકાંડ આદિનો માર્ગ વ્યર્થ છે, એકના એક બૌદ્ધધર્મના આદેશને અનુસરતાં નિર્વાણ કરતજગત છે, એવી ભાવના સર્વત્ર પ્રસરતી ચાલી અને સર્વને પ્રિય પણ થવા લાગી. એ પ્રમાણે બૌદ્ધ ધર્મમાં અધિકારની અપેક્ષા વિનાજ સર્વત્ર જે પરમસત્યનો ઉપદેશ થતો હતો તેનો વિસ્તાર તો લંકાથી હિમાલય પર્યંત થયો પણ પરિણામે ભ્રષ્ટતા વધારે પેશી ગઈ હતી. વાકપાંડિત્ય માત્રમાંજ શુદ્ધતાની સમાપ્તિ થતી હતી એમ બૌદ્ધો તે સમયે પુદ્ગલ વિશુદ્ધ માર્ગને કલંક લગાડતા થયા. એ ભ્રષ્ટતા વધતે વધતે એટલી બધી વધી કે અશોકના મહારાજ્યની ગાદીએ પણ એક શૂદ્ર પોતાના ઘણીનો વધ કરીને ચડી બેઠો. આવી અધમતાનાં કેટલોંએક વચનોતે સમયને ઉદ્દેશી લખાયેલાં નાટકોમાંથી મળી આવે છે.

આ પ્રમાણે બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર થતાં સર્વ વ્યવસ્થા બગડી અને પ્રથમથી જે સંકરતા વૃદ્ધિ પામતી હતી તેમાં ઉમેરો થયો અને શુદ્ધ

આર્યત્વ કોઈ કોઈ સ્થળમાંજ ટકી રહ્યું અને સર્વને ઉન્નતિને માર્ગે લઈ જનારી અભેદ ભાવના પણ નષ્ટ થયા જેવી થઈ. તે સમયમાં શ્રીમત્ શકરાચાર્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. તેમણે, પુનઃ બ્રાહ્મણ ધર્મની પ્રણાલિકાનુસાર સર્વ વ્યવસ્થા કરી અભેદ ભાવના સ્થાપી પરંતુ અધઃ પતન પર ચડેલી પ્રજા તે ભાવનાને સંકરથીથયેલા લેદોને લઈને વધારે વખત સાચવી શકી નહોતી તેમ લાગતું નથી એટલે એ ભાવનામાંથી કર્તવ્યનો ઉડી ગયેલો રસ શ્રીમદ્ધંકરાચાર્યે સ્થાપિત કર્યા છતાં અનેક પ્રકારના પરિવર્તોમાં શુદ્ધ આર્ય સિવાય અન્યથી તેનું અનુકરણ થઈ શક્યું નહિ તેથી તે ભાવનાનું પ્રયજન જનમતાં પહેલાં તો ભારતવર્ષમાં યવનોનું આગમન થયું અને તલવારની સહાયથી પોતાનો ધર્મ ચલાવવા માંડ્યો. અનેક આર્યો અને વર્ણસંકરોને વટાવ્યા અને હિંદુધર્મનો ધ્વંસ કરવાને માટે જ્યાંથી જ્યાંથી તેમનાં ધર્મ પુસ્તકો હાથમાં આવવા લાગ્યાં તેને બાળવાનું માંડ્યા. ઇતિહાસ પર દૃષ્ટિ કરતાં એવું માલુમ પડે છે કે “હિંદુ ધર્મનાં એટલાં બધાં પુસ્તકો હતાં કે તેને, સળગાવી મુસલમાનોનું હુજરો માણસોનું લશ્કર તે વડે શિયાળામાં તાપતું” આ આક્રમણને લઈને અભેદ ભાવના નબળી પડી અને બ્રાહ્મણોને મુખે જે વિદ્યા હતી તેજ માત્ર ભારતવાસી બાહ્યોને માટે બાકી રહી અને આર્યત્વમાં મલીનતત્વ પ્રવેશ પામ્યું. વળી તે વખત રાજ્યભાષા ફારસી હતી એટલે ઉદરને માટે ધણા લોકો તેનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા એટલે આપણા શાસ્ત્રોથી અજ્ઞાત રહ્યા અને એમ દિનપ્રતિદિન સંકરપણાના મુખ્ય હેતુને લઈ જુદી જુદી નાતો બંધાતી ચાલી અને એકમાંથી બીજામાં નજ નવાય એ બંધારણ અધિકને અધિક સજ્જડ થતું ચાલ્યું. અને ભારત વર્ષની પડતીનો પાયો પ્રૌઢ થતો વધવા લાગ્યો. જે હજાર વર્ષના ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો માલુમ પડશે કે, વર્ણવ્યવસ્થા

એટલી બધી બગડી ગઇ છે કે કદાપિ કોઇ વર્ણવ્યવસ્થા કરવા ધારે
 તો કઇ જાતિને કઇ પદ્ધતિ આપવી એનો મહાન્ ગોટાળો થાય. અસલ
 આ પ્રમાણે નહતું પરંતુ વીર્યની શુદ્ધિ અને રજની શુદ્ધિ તે ઉપર
 એટલું બધું લક્ષ આપવામાં આવતું કે વ્યભિચાર અને તેમાં પણ
 પ્રતિજ્ઞામ વ્યભિચાર માટે દેહાંતદંડ વિના બીજી શિક્ષા ન થતી. ક્ષેત્ર
 (રજસ્થાન) ની શુદ્ધિ ઉપર બહુજ લક્ષ આપવામાં આવતું અને ક્ષેત્ર
 દોષ ન હોય ત્યાં સુધીજ પ્રજા શુદ્ધ મનાતી જ્યારે મુસલમાનોના રા-
 જ્યની શરૂઆતથી ક્ષેત્રદોષ થવા માંડ્યો અને મનુષ્યોનાં રૂધિરમાં
 કુલ્લ ક્રમાગત વીર્યને બદલે સંક્રાદિતો જમાવ થયો ત્યારેજ જાતિ એટલે
 જન્માનુસાર-વર્ગ બાંધવાનો-નાતોનો રીવાજ શરૂ થયો; જ્યાં રૂધિરમાંજ
 ફેરફાર રહ્યો ત્યાં અસત્તની વર્ણવ્યવસ્થાની પેઠે એકથી બીજા વર્ણમાં-
 કર્મમાત્રથી જવાપણું રહ્યું નહિ અને ભેદની વૃદ્ધિ કરનાર અનેક કારણો
 આવી પડ્યા. સીકંદરથી તે ધ્રિટનોના સામ્રાજ્ય પર્યંત બે હજાર વર્ષમાં
 આપણે પરદેશીઓની રાજકીય તેમ રાજ્યને અંગે આવશ્યક છે એવી
 સાંસારિક અસરોથી અનેક અનેક રૂપાંતર પામતા રહ્યા. આપણી પ્રાચીન
 ભાવનાની સસારતાને લીધે તે ભાવના ઉપરથી આપણાં રૂપાંતરો આપ-
 ãણને ખસેડી શક્યાં નહિ પણ એ રૂપાંતરો ઉપજાવનારાં કારણો એટલું
 તો કરી શક્યાં કે એ ભાવનાઓમાં જે રસ હતો તે સૂકવી નાખી
 આપણા હાથમાં શબ્દ માત્રજ રહેવા દીધા. એમ થવાથી કર્તવ્યને
 ચૂકી આપણે વિવિધ પ્રકારની ભ્રષ્ટતામાં પડ્યા. ધર્મમાં, વ્યવહારમાં,
 નીતિમાં, સાહિત્યમાં, સર્વત્ર ભ્રષ્ટતાનુંજ સામ્રાજ્ય થયું. બંધુઓ ?
 જે વિષય આગળ આપણે ચર્ચવો છે તેને માટે આ એક દૃષ્ટિબિંદુ
 તૈયાર થયું. આપણું એકય સુત્ર કેટલું ગુંચવાઇ ગયું છે અને તેનાપર
 કેટલા પરિવર્તો થયા છે તેનું દુઃકમાં કાંઈક વિવેચન અત્રે કર્યું છે. એ

ઉપરથી સર્વના સમજવામાં આવશે કે આપણી પ્રાયોન વાત પર કેટલાં પડ ચડી ગયાં છે અને તેથી તેને એકદમ પકડવામાં કેવી અને કેટલી મુસીબતો રહેલી છે પરંતુ આતો એક આંખનું ચક્ષુ થયું પરંતુ બીજી આંખને હજી ચક્ષુમાંની જરૂર રહી માટે અર્વાચીન સમયને વિચાર તમારી પાસે આલેખી આપણા મૂળ વિષય પર જઈશું. હું આશા રાખું છું કે ત્યાં સુધી સર્વ ભાઈઓ ધૈર્ય ધારણ કરશે.

શાસ્ત્ર તો સ્પષ્ટ કહે છે કે કોઈ પણ વાતનો સ્વિકાર કરતાં પહેલાં તે વાતને શાસ્ત્ર, ગુરુવચન, અને અનુભવ એ ત્રણેની એકતારૂપ કસોટી પર કસી જોવી ને તેમાં બરાબર જણાય તો જ તેને સ્વિકારવી. ત્યારે અનુભવ કરવામાં બુદ્ધિની જરૂર પડે છે અને કેળવણીથી બુદ્ધિ જ તે અનુભવના સ્વરૂપને સમજી શકે છે તો આપણી બુદ્ધિ હાલ કેવા પ્રકારથી કેળવાય છે તે જ મારે અત્ર કહેવાનું છે. શાળાઓ પાઠશાળાઓ અને સ્કુલોદ્વારા આપણને જે કેળવણી મળે છે તે બધી કેળવણી કહેવાય છે પરંતુ તે કેવળ મનુષ્યના શરીર અને મન બેને જ અનુસરે છે અને મનુષ્યમાં જે આત્મા છે તેને લેખવતી નથી. મનની કેળવણીથી આપણને વાતો સારી રીતે કરતાં આવડે છે. તર્કમાં કોંકડાં આપણે સારાં વણીએ છીએ અને તે કેળવણીના ફળ રૂપે આપણે આપણા શરીર માત્રને જ દેખીએ છીએ પણ મનની પાર જે આત્મા તેને લેખવતા નથી. આવી સ્થિતિ હોવાથી તમે જોઈ શકશો કે જે શાસ્ત્રો પર ભાર મૂકી આજ કાલની કેળવણી પ્રવર્તી છે તે માત્ર માણસનાં શરીરનો ખુલાસો કરી શકે છે. આત્માનો તો શું પણ તેની આંતર આંતર રહેલાં મનનો પણ ખુલાસો કરી શકતાં નથી અને જેનો ખુલાસો કરી શકતાં નથી તે વાત છે જ નહિં એમ પણ સાથે સાથે કહી દે છે એટલે કેવળ શરીર પર દૃષ્ટિ સ્થાપી આ શિક્ષણ અહંમત્વને વધારી સર્વથી અતડા બનાવે છે. આમ

વ્યક્તિ પ્રધાન શાળા પદ્ધતિએ આપણા બાળકોનો વ્યવહાર વિકૃતિ વાળો થઈ ગયો છે. ભણવા ભણાવવાના વિષયોની યોજનામાંથીજ એ નીતિની અસરનો આરંભ દેખાય છે કે માણસ પોતે પોતાનું પેટ ભરવા શી રીતે સમર્થ થાય એ હેતુ સર્વ કરતાં પ્રથમ લક્ષમાં રાખી પેટ માત્રનેજ ઉપયોગી એવી કેળવણીની યોજના કરવામાં આવે છે એમાં થોડો ઘણો બુદ્ધિ વૈભવ ઉમેરવા ઉપરાંત એ કેળવણીના ઉંચા પ્રકારમાં પણ બીજું કંઈ સાધવામાં આવતું નથી. હૃદય અને આત્મા એ બેને લેખવવામાં પણ આવતાં નથી અને આત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ શંકા વધતી જાય છે. આવા પ્રકારની કેળવણી ચાલતી થવાથી ગુરુભાવ, નમ્રતા, વિનીતતા એ આદિ જીવન શિક્ષિતોમાંથી ઘણું ભાગે અસ્ત થયાં છે અને તે લોકો સર્વથી પોતાને મહોટા માનતા હોય તેમ સર્વથી જીદાને જીદા રહે છે. માઆપને, સગાં સખધીને, નાત જાતને, ગામલોકને, તે વખોડતા જાય છે. કોઈની સાથે મલીને રહી શકતા નથી ત્યારે એકંદરે જોતાં હાલની જે શિક્ષણ પદ્ધતિ છે તેમાં કળા કૌશલ્યનું શિક્ષણ આપી નિર્વાહ પ્રાપ્ત કરવાની જોઈએ તેવી યોજના નથી (૨) ઉભયે પ્રકારમાં ધર્મ અને ચારિત્ર સારી રીતે બંધાય એવી યોજના નથી એટલે વૃદ્ધ અથવા વડીલ, વિદ્વાન અથવા પંડિત કોઈની મર્યાદા રાખવી એ વ્લાત પણ નવીન સંસર્ગોમાં એક બંધન રૂપ બહેમ રૂપ મનાય છે. નાનાં છોકરાં માઆપ અથવા બીજા કોઈ વયો વૃદ્ધ કે જ્ઞાન વૃદ્ધ આગળ વિના પ્રયોજને અણપૂછે વચમાં ટાયલું કરવા આવે ને લાજ ન પામે. “બસ અમારા મનમાં એમ સત્ય લાગ્યું તો એમ ક્યું એમાં એનું શું લીધું” એવી દલીલથી પોતાને છેતરે. એ બધો મહિમા આજકાલના શિક્ષણનું ફલ છે. હું—મારું—મારો અભિપ્રાય એજ હુંપણાનું મહત્વ સર્વ વાતમાં જણાય છે. ઘરમાં વાત કરવાથી માંડીને વિદ્વતા પર્યંતમાં પણ જેટલાં માણસ તેટલા અભિપ્રાય નિઃશંકલાથી ધૃષ્ટતા

પૂવક અપાય છે. આથી કદાચ કોઈને આપાત દૃષ્ટિથી એમ ભાસે કે એમ કરવાથી દેશમાં હિંમત, સાહસ, પરાક્રમ, વૃદ્ધિ પામશે, વિચાર માગ વિશાળતા યહશે; તો મારું મત એથી વિરુદ્ધ છે. હું એમજ માનું છું કે યોગ્ય વય અને યોગ્ય અનુભવ થયા પછી અમુક મર્યાદાસુધી વ્યક્તિનું પ્રાધાન્ય હોય તોજ લાભ છે બાકી તો કાંઈ નિયામક ન હોય તો હાનિ એજ સ્પષ્ટ છે.

આધુનિક કેળવણીના બલથી આવું અહંપદ ગૃહમાત્રમાં થોડે ઘણે અંશે વૃદ્ધિ પામ્યું છે. હાલની શાળાઓનું શિક્ષણ એવું છે કે સર્વ વાતની થોડી થોડી માહિતી માણસને આવે પણ એકે વાત પરિપૂર્ણ જાણવામાં આવે નહિ. તેવા શિક્ષણમાં પ્રવીણ થઈ વિદ્યા મદેચ્છી પોતાને પ્રવીણ માનતાં મનુષ્ય અહંભાવની નીતિએ ચઢતાં સારાસારનો વિચાર ચૂકે અને ઉચ્છૃંખલતાનેજ સ્વતંત્રતા માને, બંધન માત્રને તોડી નાખવામાં પરમાર્થ જાણે, અનાચારને પણ આચારરૂપે ઘટાવી લે તો એમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

જે બુદ્ધિ વડે અનુભવ ઘટાવી લેવો છે તેનું સ્વરૂપ પણ બતાવ્યું એટલે હવે સર્વ ભાઈઓના લક્ષમાં આવશે કે આપણી ઉન્નતિની સાધક જે અભેદભાવના તે અનેક પરિવર્તમાં પડી અને તેનાપર હાલની કેળવણીથી અનેક પ્રકારના રંગ પૂરાયા એટલે મૂળ વસ્તુની પરીક્ષા કરવી એ બહુજ કઠિણ થઈ પડ્યું છે તોપણ સત્ય તે સત્યજ ને આખરે તેનોજ જ્ય છે ને તેજ સર્વોપરી રહે છે.

બંધુઓ! અત્યાર સુધી તમે સર્વએ ધીરજ ધારી આ વિષયને લક્ષમાં લીધો છે તેથી જે દૃષ્ટિબિંદુથી આપણે પર્યાલોચના કરવાની છે તે બહુજ સારી રીતે થઈ શકશે અને જે ન્યાય આપણે મેળવવા ઉત્સુક છીએ તેને યથાર્થ તારવી શકીશું. પણ એમાં એ ધીરજની

અત્યંત અપેક્ષા છે કારણ મૂળમાં આપણું વ્યવહાર અને પરમાર્થ રૂપ ચાલતું સૂત્ર એક હતું છતાં અનેક પરિવર્તોથી પારમાર્થીક સૂત્રને ધુંચવી નાખ્યું છે અને તે પર વ્યવહારને નામે એટલા બધા રંગ પુર્યા છે કે જો આપણે ઉતાવળ કરીએ તો જેમ ધુંચવાઈ ગયેલ સુતરની આંટી(ફાળકે) ઉખળી શકતી નથી તેમ આ સૂત્રનો ઉકેલ પણ નીકળવો અસંભવ છે છતાં ધૈર્યવાનતે કાઢી શકેજ. આટલી સુચના કરી હવે આપણા મૂળ વિષય પર આવું છું.

પ્રથમ તપોધન બ્રાહ્મણો એ શબ્દો મારા વિષયના છે. એમાં તપઃ+ ધન એ બે શબ્દો મળેલા છે અને વ્યાકરણની દૃષ્ટિથી એ બહુવ્રોહી સમાસ છે એટલે તેનો અર્થ કરવા જઈએ તો એજ થાય છે કે તપોધનં યેષાં તે તપોધનાઃ તપ એજ જેનું ધન છે તેવા બ્રાહ્મણને તપોધન કહેવામાં આવે છે. શ્રીયુત ગિરિન્નશંકરભાષકૃત “ તપોધન બ્રાહ્મણો અને તેમની ઉન્નતિ ” એ નામનું પુસ્તક જેમણે વાંચ્યું હશે તેમના તો ધ્યાનમાં મારો ઉપર કરેલો અર્થ હશેજ છતાં કોઈ અજ્ઞાત હોય એ અનુમાન પરથી મેં અત્ર તેને પુનઃ સૂચના રૂપે કર્યો છે પણ તેની સાથે મારે એટલું ઉમેરવાનું છે કે આ તપોધન શબ્દ બે હજાર વર્ષમાં થઈ ગયેલા અનેક પરિવર્તોની પહેલાનો અગર વધારે સ્પષ્ટ કહું તો જે વખત વર્ણુ વ્યવસ્થા યથાર્થ ચાલતી તે સમયનો છે અને તે કોઈ જ્ઞાતિ સૂચક નથી પણ સર્વ બ્રાહ્મણોમાંથી જેમણે તપનુંજ મુખ્ય સેવન રાખ્યું છે અને જે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે તેનેજ તપોધન કહેવામાં આવે છે એટલે ફક્ત એ થયું કે “ તપોધન બ્રાહ્મણો ” તપનુંજ સેવન કરનારા અને સ્વાધ્યાય (વેદ ભણવાને ભણાવવા) એ તો તેમનું વાજ્ઞેમય તપજ છે પછી આવા પરમ પવિત્ર સર્વ શિરોમણિ “ તપોધન બ્રાહ્મણોને વેદાધિકાર છે કે નથી. ” એ વિકલ્પજ કરવો એ કોઈ પણ પ્રકારથી

મને તો યોગ્ય લાગતું નથી કારણ જે વસ્તુ સ્પષ્ટ છે તેમાં વિચારને અવકાશ ક્યાં? એટલે “તપોધન બ્રાહ્મણોને તો વેદાધિકાર છેજ અને આને માટે હું હિમત પૂર્વક ત્યાં સુધી કહું છું કે એ વાત જેવી રીતથી કોઈ સિદ્ધ કરવા માંગશે તેવી રીતથી હરકોઈ સમયે હું સિદ્ધ કરવા તત્પરજ છું. અંધુઓ! લાંબા ઉપોદ્ધાત પછી હુંકામાંજ “તપોધન બ્રાહ્મણોને વેદાધિકાર છે એ વાત સ્પષ્ટ રીતથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવી ગઈ અને તેમાં કશી શંકાને અવકાશ પણ નથી છતાં તેનાપર કેટલોક ઉહાપોહ કરવાની હજી આપણે જરૂર છે અને તેટલા માટે હજી થોડો વખત આ વિષયપર આપ સર્વને લક્ષ આપવું પડશે તેટલી સૂચના કરી વિષયને લંબાવું છું.

સર્વ ભાષ્યોના લક્ષમાંજ છે કે પ્રથમ કેવળ વર્ણવ્યવસ્થા હતી અને તે સમયે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણ વર્ણ દ્વિજાતિ કહેવાતા તેથી સર્વનો રોડીને બેઠી ઉભય પ્રકારનો સંબંધ હતો એટલે પછી સર્વ બ્રાહ્મણો તો એકત્ર ભોજન કરતા હોય તેમાં કંઈ શંકા લાવવા જેવું છેજ નહિ પણ બ્યારે સંકરતા વૃદ્ધિ પામવા લાગી અને ઉચ્ચ, નીચ વિભાગ પશ્ચાત્તરથી એક બીજાનું ખાતાં પીતાં બાંધ્ય ગણાવા માંડ્યો અને વિભાગ પડ્યા તેમ કરતાં સંકરપણું—પ્રતિભોમ સંકરપણું—વધતાં બ્રાહ્મણોમાં પણ જુદા જુદા તક્ષ પડવા લાગ્યા અને સ્પષ્ટ જાણે કે આ બ્રાહ્મણ છે તથાપિ તેની સાથે ભોજન કરવામાં પ્રતિબંધ ગણવા લાગ્યા અને જુદા જુદા સાતિઓ બંધાણી. પછી એક બીજાનો પુત્રી આપવાનો સંબંધ પણ તેમાંજ થવા લાગ્યો. ઇતિહાસ ઉપરથી સમજાય છે કે શ્રી શંકરાચાર્યના સમયમાં પંચદ્રવિડ અને પંચગૌડ એ રીતે દશ વિભાગ પડ્યા તેમાં પંચગૌડમાં (૧) કનોજીઆ (૨) મૈથીલ (૩) આઘગૌડ (૪) સારસ્વત (૫) ઉત્કળ તેમજ પંચદ્રવિડમાં

(૧) કાનડે (૨) દ્રાવિડ (૩) તૈલંગ (૪) મહારાષ્ટ્ર (૫) ગુર્જર અધ્યાવધિ. અન્ય દેશમાં ઉક્ત વિભાગજ રહેલા છે પણ પંચ દ્રવિડમાંના ગુજરાતી આહલણોમાં ૮૪ કરતાં પણ વધારે વિભાગ પડી ગયા છે અને ડભોધ-વાસી દયારામ ભાધએ એક “ વસ્તુ વૃંદ દીપીકા ” નામે ગ્રંથ બનાવ્યો છે તેમાં લખ્યું છે કે.

ઉદ્દીચ્ય એ પ્રકારના (૧) સહસ્ર (૨) ટોલક્રિયાં.

નાગર છ પ્રકારના (૧) વડનગરા (૨) વિસનગરા (૩) સાહોદરા (૪) પ્રશ્નોરા (૫) કૃષ્ણોરા (૬) ચિત્રોડા.

મોઢ છ પ્રકારના (૧) ત્રિવેદિ (૨) ચાતુરવેદિ (૩) અગિયારસ (૪) જોડીમલ્લ (૫) તાંદલજે (૬) ધિનોજે.

મેવાડા—ચાર પ્રકારના (૧) ભટ (૨) ચોરાસી (૩) ત્રિપાડી (૪) સાર્થી પરેહુ.

શ્રીગોડમાળવી, મેડતવાલ, ખિડાવાલ, એ પ્રકારના (૧) બાહ્ય (૨) લિતરા, હુરિયાને, પુષ્કરને, સાંચોરા, ગિરનારા, આરોળા, જાંબુ, વાલમ, શ્રીમાલી, ખોરસદા, નાંદારા, ભાર્ગવ, મોતાલે, કપિલ, ખેદુએ, બલાદરા, ચોવીસા, ઉદુંબર, સોમપરા, ગુર્જર, અન્ને-ધરા, રાયથલા, ભાઠેલા, ખડાયતા, નાર્મદીક, વાયડા, કરાઠા, નંદવાના, પારાસુર, કરેઠા, દધીઆ, મિત્રમોઢ, હુરસોરે, રાયકવાલ, રોઢવાલ, રવિવાલ, ગોમતીવાલ, દિસાવાલ, પદ્મિવાલ, પ્રેતવાલ, ઉનેવાલ, ખેટવાલ, કનોજિયે, મથુરિયે, સારસ્વત, ગોડ, સનોડિયે, શ્રીગંગાપુત્ર, દ્રવિડ, તૈલિંગ, મહારાષ્ટ્ર, ગરૂડ, ગરૂડગલિત, ગોમિત્રી, ગુગલિ, નારદિક, નટવરે, નાગદા, નાહાંપલ, સ્થલા-દિયે, દિસોરા, આમેદહુ, કંડાલિયા, બિનપરા, ભારતિયે, આલિ-

રહિમે, સૂપ, દ્વીપારઠિયે, સમ્પગુર, વૈનાબલે, ભાદ્રવે, દુરગમને,
 નાગર, મોકલવડે, આ પ્રકારે જુદા જુદા જ્ઞાતિઓ ઠરાવી છે તેમાં
 “તપોધન બ્રાહ્મણુ નામ ગણાવવામાં આવ્યું નથી.” તપાસ કરતાં
 માલુમ પડ્યું છે કે દધીયા બ્રાહ્મણો છે. અનેક પ્રકારથી તપાસ કરતાં
 અસમંજસ પુરાવા કરતાં કોઈ સમ્પળ પુરાવો મને મળી શક્યો નથી.
 અને તપોધનના ઇતિહાસ સંબંધે મેં રા. ગિરિજશંકર નિર્ભયરામભાઈને
 લખેલ પરંતુ કેટલાએક ઇતર વ્યવસાયોને લઈ તે કોઈ પણ પ્રકારની હકીકત
 પૂરી પાડી શક્યા નથી. માત્ર પુસ્તકદ્વારા મારી શોધથી જે કાંઈ મળી
 આવ્યું તે વડેજ આ ઇમારત બાંધવામાં આવી છે. હવે વિચાર એજ
 કરવાનો છે કે “હાલ જ્ઞાતિરૂપ ગણાતા તપોધન બ્રાહ્મણો”
 નો અન્ય બ્રાહ્મણોની જ્ઞાતિ પ્રમાણે કોઈ પ્રકારનો ઇતિહાસ કે દંત કથા
 કાંઈ પણ જૂતકાળનું સાધન જેવું જોઈએ તેવું આપણા હાથમાં નથી
 એમ કહેવામાં મને કાંઈ હરકત લાગતી નથી. જૂતકાળનું કાંઈ પણ ચિન્હ
 હોય તો માત્ર એટલુંજ છે કે “ગતાનુગતિક” એજ વાત સંભળાય
 છે કે તપોધન બ્રાહ્મણોની ઉત્પત્તિ શિવપુરાણના ૪૪ અધ્યાયમાં છે
 જેનું વિવેચન શ્રીયુત મહાશય ગિરિજશંકરે પોતાના ગ્રંથમાં સમ્પ્રદો
 ફેરવીને કર્યું છે તેજ વિવેચન હું આ સ્થળમાં ફરી કરવા માગું છું
 પણ મારા અને શ્રીયુત ગિરિજશંકરભાઈના દક્ષિણિંદુમાં ફેર છે
 એટલે વિવેચનમાં ભેદ પડશે અને પડેજ નોઈએ. જેમ એકજ હીરાને
 બે ઝવેરીઓ બુએ છે અને એક તેની કીમત પાંચસો કરે છે ત્યારે બીજાને
 સાતસો સમજાય છે તેથી કાંઈ પ્રથમ પુરૂષે કરેલી કીમત ખોટી નથી
 પણ ઓછી છે અને તેને સમજાણી તે પ્રમાણે કરી છે; તેમ અત્રે પણ
 જે ભેદ પડશે તેથી એમ સમજવાનું નથી કે બેમાંથી એકનું જુદું છે.
 પણ બેના વિચાર કરવામાંજ ભેદ છે બાકી જે મર્યાદામાં રહી વિચાર

થયા છે તે દૃષ્ટિથી બરાબર છે પણ હીરાની કીમત પેડે ન્યૂનાધિકતા
તો છેજ. તે સ્પષ્ટ થવા જે મુદ્દા રાં ગિરિન્નશંકર ભાષ્યએ લીધા છે
તેજ મુદ્દાથી હું પણ નિર્ણય બતાવીશ. રાં ગિરિન્નશંકરભાષ્ય પોતાના
ગ્રંથના પુષ્ટ ૩૧ પર બીજા પારીચોદમાં લખે છે કે “ પ્રથમ તો શિવ
પુરાણનો ૪૪ મો અધ્યાય તપોધન બ્રાહ્મણની ઉત્પત્તિદર્શક અધ્યાય છે
તે વિષયમાંજ મને તો શંકા છે કારણકે તે અધ્યાયમાં પુરતો ખુલાસો
નથી ” આટલી વાતમાં હું પણ કાંઈ અંશે મળતો છું જે દલીલ આ
ખુલાસાના અંતમાં હું કરીશ.

૪૩ મા અધ્યાયમાં છેલા ત્રણ શ્લોક છે કે પરદ્રવ્યાભિલાષેણ શિવ-
મારાધયેન્નતુ ॥ દૃસ્યર્થ પૂજયેદેવલોકસ્ય હિતકારકઃ ॥ ૨૪ ॥ ષષ્માસંયો
દ્વિજશ્ચૈવ સર્વદેવલકઃ સ્મૃતઃ ॥ યથા દેવલકશ્ચૈવ તથાડસૈવૈભવેદિહ ॥ ૨૫ ॥
દેવલકશ્ચયઃ પ્રોક્તો નાડધિકારો દ્વિજસ્મચ ॥ હત્યેવં વચનશ્રુત્વા ઋષયશ્ચવચો-
ડ્ઙુવન્ ॥ ૨૬ ॥ અર્થ—પારકા દ્રવ્યની ઇચ્છાથી શિવ ભગવાનની પૂજા
કરવી નહિ. લોકહિતની ઇચ્છા રાખી વૃત્તિ (ઉપજીવિકા) અર્થે પૂજા
કરવી. જે દ્વિજ પરાયા દ્રવ્યની ઇચ્છાથી છ માસ સુધી પૂજા કરે છે
તેને દેવલક જાણો. રાં ગિરિન્નશંકરે દ્વિજનો અર્થ મનુષ્ય કર્યો છે તે
અયોગ્ય છે તેમજ સ્મૃતઃ ને અર્થ જન્મ કર્યો છે તે ઠીક નથી જેવી
રીતે દેવલક છે તેવો પૂજા કરનાર દ્વિજ થઈ જાય છે. જે દેવલક છે
તેને બ્રાહ્મણના સર્વ અધિકારમાં ભેગો નહિં. અહીં ૪૩ અધ્યાય પૂર્ણ થાય
છે. પછી ૪૪ મા અધ્યાયની શરૂઆત નીચે પ્રમાણે થાય છે.
ઋષયસ્તુ ॥ દેવલકશ્ચયઃ પ્રોક્તઃ કિંકાર્યતસ્ય વિદ્યતે ॥ હૃત્તુવાચ ॥ દધીચિર્નામ
વિપ્રોઽવૈ ધર્મિષ્ઠો વેદપારગઃ ॥

અર્થ—ઋષિઓએ પૂછ્યું કે જે દેવલક કહેશે તેનું કાર્ય શું ?

સુતશ્ચ જવામ આપે છે કે “દધીચિ” નામના ધર્માત્મા અને વેદપારંગ
 બ્રાહ્મણ હતા. એ દધીચિના વંશના હાલના તપોધન બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિ
 છે એમ લોકવદન્તિ ચાલે છે અને તે પરથી આગળ ચાલતાં દધીચિ
 પુત્ર સુદર્શને શિવરાત્રિને દિવસે સ્ત્રીસંગે કરી સ્નાન કર્યા વિના
 મહાદેવનો સ્પર્શ કર્યો તેથી મહાદેવ ડોપાયમાન થઈ તેને કહેવા લાગ્યા કે,
 જ્ઞાત્વાચૈવં કૃતંયસ્મા ત્તસ્માત્સ્વંજડતાંત્રજા માસ્પૃશત્વં ચ પાપિષ્ઠ દર્શનં દૂરતઃ કુરુ. તે
 જાણી જોઈને આ કર્તવ્ય કર્યું માટે તું “જડ” થા. હે પાપી ! મને સ્પર્શ
 કરીશ નહિ અને દૂરથી દર્શન કરજો. ત્યારબાદ દધીચિ મહાત્માને આ
 બાબતની ખબર પડતાં તેમણે પોતાના પુત્રના હિતની ખાતર પાર્વતીને
 પ્રસન્ન કર્યા અને પાર્વતીએ સુદર્શનને પોતાનો પુત્ર ગણી મહાદેવની
 પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરાવી પણ તેણે કરેલા અપરાધ માટે તેને “ૐ નમઃ
 શિવાય” એ મંત્ર અને સોળ અક્ષરની શિવગાયત્રીથી સંધ્યા વગેરે
 કરવાનું સૂચવ્યું હતું અને એવી આજ્ઞા કરી હતી કે વેદમંત્રો નવાચ્ય
 “વેદ મંત્રો ન બોલવા” પણ ત્યાર પછીનાજ શ્લોકમાં લખ્યું છે કે
 મહાદેવ તેના પર પ્રસન્ન થયા ને તેને અનેક વરદાન આપ્યાં હવે અત્ર
 આપણે વિચાર એ કરવાનો છે કે જે સમયની શિવપુરાણની આ વાત
 છે તે સમયે અનેક મુનિઓ તપથી અધમ થયા છે; દાખલા તરીકે
 યાજ્ઞવલ્ક્યજી વેદ રહિત થયા હતા પણ તેણે પુનઃ તપશ્ચર્યા કરી સૂર્ય
 પાસેથી વેદ વિદ્યા મેળવી. તે પ્રમાણે દધીચિ જોવાના પુત્ર સુદર્શન ન
 મેળવી શક્યા હોય અને એવી અધમસ્થિતિમાંજ રહ્યા હોય એમ
 માઈ તો માનવું નથી પણ મને તો વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે કે
 તેમણે તપના પ્રભાવથી પોતાનો વેદાધિકાર પાછો મેળવ્યોજ હશે,
 અરે! તે સમય તો એવો હતો કે યજ્ઞનો ભંગ કરનાર અને દેવતાના વિરોધી
 રાક્ષસો પણ વેદ ભણતા તો પછી આ ઋષિકુમાર વેદાધિકારથી

રહિત રહે એ કોઈ પણ રીતે મારાથી તો મનાતું નથી એટલે તે વંશ તો પાછો વેદાધિકારમાં આવ્યોજ હશે એમ હું અનુમાન કરું છું.

હું પ્રથમથીજ જણાવી ગયો છું કે હાલ જે તપોધન જ્ઞાતિ ગણાય છે તેનો મૂળ સંબંધ ઇતિહાસદ્વારા જેવો જોઈએ તેવો સ્પષ્ટ થતો નથી પણ તેઓ બ્રાહ્મણ છે એમ તો આપણે માન્યા વગર ચાલે તેમ નથી કારણકે દરેક દેવાલયમાં તેઓ પૂજન કરે છે. વળી યજ્ઞમાં તેમને ભાગ આપવામાં આવે છે, ગમે તે કારણેને લઈ તેઓ અવનતિમાં પડી ગયા અને કયે ઠેકાણેથી કેવી રીતે તેઓ જુદા પડ્યા એ વાતમાંજ તકરાર છે; જેમ એક વડની વડવાયો વધી અનેક થડ થઈ ગય ત્યાર પછી મૂળ થડ કયું તે જેમ જણાતું નથી તેમ પ્રથમ મૂળ બ્રાહ્મણ વર્ણુ રૂપ વહ એકજ તેમાંથી દશ થયા ને તે દશમાના નવ કાયમ રહી છેલ્લા એકમાંથી ચોર્યાશી થયા આમ અનેક થડ થઈ ગયા. હવે, આ અનેક થડમાંથી તપોધન બ્રાહ્મણ જે હાલ જ્ઞાતિ ગણાય છે તેનો કયાં સંબંધ છે એ ઇતિહાસદ્વારા જે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે તો પછી તેમને વેદાધિકાર નથી એમ કોઈથી પણ કહી શકાયજ નહિ એ પ્રમાણે તેમનો વેદાધિકાર સિદ્ધ થતાં તેઓ ભણી શકેજ પણ મારે જણાવવું જોઈએ કે કેવળ વેદ ભણવાથી કોઈ પ્રકારે ઉન્નતિ થાય તેમ નથી કારણ “ સદ્ગુણથી સજ્જન દિસે, ભણ્યા તણો નહિ ભેદ; ભણ્યો તોય રાક્ષસ રહ્યો, રાવણ ચારે વેદભાટે સદ્ગુણથીજ ઉન્નતિ છે. પણ તે ઉપરથી મારો કહેવાનો ભાવ એવો નથી કે વેદ ન ભણવા. વિદ્યાવિના સદ્ગુણનું સ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી માટે ભણવું પણ ખરૂં અને સદ્ગુણ પણ ધારણ કરવા. સ્પર્ધા એ ઉન્નતિની માતા છે. એ વાત નિર્વિવાદ છે પણ મારે

તમને જણાવવું જોઈએ કે સ્પર્ધાને ઇર્ષ્યાના રૂપમાં બદલી નાખવી ન જોઈએ; જેમકે તમારામાંના કેટલાએક બંધુઓ આવેશમાં આવીને મોલી ગયા કે “બ્રાહ્મણોજ હમારા કદા દુસ્મન છે વળી કેટલાક વદે છે કે બ્રાહ્મણોએજ હમને હલકા રાખ્યા” પણ એ ખુદી રાખવી અયોગ્ય છે. તે ભાઈઓનું લક્ષ, હું શ્રી કૃષ્ણપરમાત્માના વાક્ય તરફ ખેંચું છું કે આત્મેવ જ્યાત્મનો બંધુરાત્મેવ રીપરાત્મનઃ અર્થાત્ આત્મા-આપણેજ આપણા બંધુ છીએ ને આપણેજ આપણા શત્રુ છીએ, અન્ય કોઈ નથી. કદાચ તમને બ્રાહ્મણ પોતાની સાથે ખેસાડીને ન જમાડે તો તેમાં તમે બ્રાહ્મણ મટી જવાના નથી. જુઓ નાગરો અને બ્રાહ્મણો કયાં સાથે ખેસીને જમે છે, તેથી શું નાગરો બ્રાહ્મણ અને બીજા બ્રાહ્મણો નથી ! છેજ; તો પછી એવા પ્રકારનો તમારે આગ્રહ કરવાની જરૂર નથી અને તે બદલામાં તમારે ઇર્ષ્યા કરવાની જરૂર નથી. તમારું ખરું કર્તવ્ય તો એજ છે કે ઇર્ષ્યાને અળગી કરી સદ્ગુણ ધારણ કરવા અને તમારો ઇતિહાસ અંધકારમાં છે તેને શોધી તમારી શાખાને સંબંધને પ્રત્યક્ષ બતાવવો. પછી બ્રાહ્મણો ભલે ના પાડે પણ હું તો હિંમતથી કહી શકીશ કે તપોધન બ્રાહ્મણોને વેદાધિકાર છે છે ને છેજ; માત્ર તમારો સંબંધ બહાર આવે એટલીજ તકરાર છે તે તૂટી જતાં વેદ ભણવાનો અધિકાર છેજ અને પ્રાચીન ઋષિઓ વેદ ભણી તપ કરી તપોધન કહેવાતા. તપ એ તો બ્રાહ્મણનું સ્વભાવિક કર્મ છે. શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માજ કહે છે કે શમદમ તપશ્ચૈવ” તો પછી તપ કરનાર તે તપોધનજ કહેવાય અને એ તપોધન શબ્દ પ્રાચીન સમયમાં તો વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર જેવા બ્રહ્મ ઋષિ અને નારદ સનકાદિક જેવા દેવ ઋષિની પછવાડે પણ લાગતો તો તેમને વેદાધિકાર ન હોય એ કોઈ પણ રીતથી મનાવું નથી. વળી આ ઉપરથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે તપોધન

શુદ્ધ આજ કાલનો નથી પણ અનાદિનો છે તો તપોધનબ્રાહ્મણ સાથેનો તમારો સંબંધ સિદ્ધ કરી વેદ ભણોને ભણાવો અને પ્રાચીન ઋષિઓ જેમ તપોનિધિ બની સર્વનું કલ્યાણ ઇચ્છતા તેમ તમે પણ બીજા ભલે તમને હલકા-અધમ-કે ગમે તેવા ગણતા હોય તેને લક્ષમાં ન લેતાં તમારૂં બીજા રૂપે રહેણું જે બ્રહ્મત્વ તેને પોષી અર્થાત તમારી જ્ઞાતિમાં આવી કોન્દરન્સ ભરી સુધારા કરી ઉન્નતિને રસ્તે આરૂઢ થઈ બ્રાહ્મણનું જે સમદર્શિપણું તેને સિદ્ધ કરી સદાકાળ પરમાત્મા પાસે માંગો કે,

શિખરિણી.

સદા શાન્તિદાતા ભૂવન ત્રય માંહે સુખ ભરો
સુધાની ધારાથી સર્વ જનના આ ભય હરો
ક્ષમા દાન્તિનીતિ અભય મનમાં આર્જવ ધરો
દયા દીલે ધારી સુવિભવ ભરી શ્રેયસુ કરો.

ૐ શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ:

પતિ મુકુન્દાશ્રમજી.

મહાશય ગિરિજશંકર નિર્ભયરામે શ્રીમાન્ સ્વામી યતિ મુકુન્દાશ્રમજી

મહારાજના વ્યાખ્યાન પછી ઉક્ત વિષયમાં જણાવેલા
પોતાના વિચારો.

સુર અંધુઓ ! શ્રીમાન્ યતિજી મહારાજે પોતાનો વિશ્વતાયુક્ત વિચાર દર્શાવી તપોધનબ્રાહ્મણોને વેદાધિકાર છે એ વાત સિદ્ધ કરી છે તેને માટે આપણે તેમના આભારી છીએ પરંતુ તેમાં તેમણે એક વિશેષ વાત જાણવાની અભિરૂચિ દર્શાવી છે કે ‘હવે આ અનેક થડમાંથી તપોધનબ્રાહ્મણ જે હાલ જ્ઞાતિ ગણાય છે તેને ક્યાં સંબંધ છે એ ઇતિહાસદ્વારા જે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે તો પછી તેમને વેદાધિકાર નથી એમ કોઈથી પણ કહી શકાયજ નહિ.’”

મારા વિચાર પ્રમાણે તો જ્યારે યતિજી મહારાજે પોતાના વક્તવ્યમાં એમજ જણાવ્યું છે કે “આ તપોધન શબ્દ આજકાલનો નથી પણ અનાદિનો છે” તો પછી તેમનો ક્યાં સંબંધ છે તેનો ઇતિહાસદ્વારા ખુલાસો માંગવામાં મને તો કાંઈ પ્રયોજન જણાતું નથી. ઇતિહાસ તેનો હોઈ શકે કે જે કાંઈક વર્ષો પછી ઉત્પન્ન થયું હોય પરંતુ જે અનાદિ કાળથી ચાલતું આવે છે તેનો ઇતિહાસ કેવી રીતે હોઈ શકે અથવા તો તેનો ઇતિહાસ માંગવામાં પ્રયોજન શું ? હવે લોકવદંતિ પ્રમાણે શિવપુરાણના ૪૪ મા અધ્યાયને તપોધનબ્રાહ્મણોનો ઇતિહાસ માનીએ તોપણ તપોધનબ્રાહ્મણો અનાદિજ સિદ્ધ થાય છે કારણકે એ વાત તો આજ નિર્વિવાદ કમુક્ત રાખવામાં આવે છે કે જે તપ કરતા અને તેવા તપને ધન સમજતા તેમને તપોધન કહેવામાં આવતા, તો મહારાજ દંધીયિ જેમના જીવનપરથી જણાય છે કે તે એક મહાન્ તપોધનબ્રાહ્મણ હતા તેમના કુળના પુત્રએ જે

કાંઈ કર્યું તેનું શુદ્ધશુદ્ધ વૃત્તાન્ત શિવપુરાણમાં તપોધન બ્રાહ્મણના એક કુળના એક ઇતિહાસ તરીકે જણાવવામાં આવ્યું. નહિતો, મારા માનવા પ્રમાણે તો વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ કણાદ ઇત્યાદિ જેટલા ઋષિઓ થઈ ગયા છે તે આજ કુળના તપોધન બ્રાહ્મણો હતા અને યતિજી મહારાજના વિવેચનાનુસાર જેમ જેમ લોકોમાં અજ્ઞાનતા વધતી ગઈ તેમ તેમ વિસ્તૃત વિચારો સંકોચીત થઈ ગયા અને તેના વિશાળ અર્થને છોડી શાંતિ બંધાઈ અને જેટલી ઉચ્ચતા હતી તેટલી નીચતા આવી. આ પરથી આ શાંતિને માટે વિશેષ ઇતિહાસની આવશ્યકતાજ હું તો જોતો નથી કારણ કે અનાદિ કાળથી ચાલતી આવેલી વસ્તુને માટે ઇતિહાસ શું ! જેનો ઇતિહાસ છે તે અનાદિ કાળથી નથી એમ માનવું પડશે; વળી સ્વામીજી મહારાજે વ્યાખ્યાનના ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યું છે કે પ્રાચીન સમયમાં વર્ણુ વિભાગ ગુણકર્માનુસાર હતા તેજ પ્રમાણે જે બ્રાહ્મણો સ્વાધ્યાયાદિ તપમાં પોતાના જીવનનો સમય નિમગ્ન કરતા હતા તેમને તપોધન બ્રાહ્મણો કહેવામાં આવતા. હવે જ્યારે આમ છે ત્યારે તેમના થડને જોવાની વિશેષ આવશ્યકતા રહેતી નથી. જો કદાચિત્ એમ કહેવામાં આવે કે તપને ધન સમજનાર તપોધન બ્રાહ્મણોના વંશમાં કયા કયા તેજસ્વિ તપોધન બ્રાહ્મણો થઈ ગયા તે જે વસ્તુ જણાવતી હોય તેને ઇતિહાસ કહેવામાં આવે તો તેવો ઇતિહાસ ક્યાં છે તે બતાવો. ઉત્તર એ છે કે છીન ભીન અવસ્થામાં જે તપોધન ઋષિઓનો ઇતિહાસ છે તે તપોધન બ્રાહ્મણોનોજ ઇતિહાસ છે પરંતુ શીલશીલાવાર ઇતિહાસ હાલ મળી શકતો નથી અને તેનું કારણ યતિજી મહારાજે જણાવ્યું છે કે ઘણાં ખરાં પુસ્તક મુસલમાની સમયમાં બળી ગયાં છે અને તેમાં તપોધન બ્રાહ્મણોનો પણ ઇતિહાસ હશે. વળી લોકવદંતિ પ્રમાણે શિવપુરાણના ૪૪ મા અધ્યાયને તપોધન બ્રાહ્મણોનો ઇતિહાસ માની સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો પ્રતીત

થાય છે કે તપોધન બ્રાહ્મણોના માતાપિતા શ્રીમાન શંકર અને પાર્વતી છે કારણ કે ઉક્ત અધ્યાયના ૨૪ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે,

ત્રિરાવૃત્તોપવીતં ચ ગ્રંથિનૈકેન સંયુતમ્.

અર્થાત્—સુદર્શનને મહારાજ શંકરે ઉપવીત આપી અને ઉપદિશ્ય શિવગાયત્રીં ષોડશાક્ષરસંયુતામ્ શિવગાયત્રીંને ઉપદેશ કર્યો. આ પરથી તપોધન બ્રાહ્મણોનું મૂળ શ્રી શંકર કહેવાય. જે ઉપવીત આપે અને ગાયત્રી ઉપદેશ કરે તે ગુરુ કહેવાય. મનુસ્મૃતિના બીજા અધ્યાયના ૧૪૦ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે,

ઉપનીયતુ યઃ શિષ્યં વેદમધ્યાપયેદ્ દ્વિજઃ ।

સકલ્પં સરહસ્યં ચ તમાચાર્યં વ્રચક્ષતે ॥

ભાવાર્થ—જે દ્વિજ શિષ્યને ઉપનયન આપી કલ્પ અને રહસ્ય સાથે વેદ ભણાવે તેને આચાર્ય કહેવામાં આવે છે. ભગવાન શંકરે ઉપવીત આપ્યું તેથી તપોધન બ્રાહ્મણોનું થડ મહારાજ શંકર છે—વળી જે ઉપદેશ કરે તેને પિતા કહેવામાં આવે છે. મનુસ્મૃતિના ૨ જા અધ્યાયના ૧૫૩ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે,

અજ્ઞો ભવતિ વૈ બાલઃ પિતા ભવતિ મન્ત્રદઃ ।

અજ્ઞહિ બાલમિત્યાદુઃ પિતૈત્યેવ તુ મન્ત્રદમ્ ॥

ભાવાર્થ—જે અજ્ઞાની છે તે બાળક છે અને જે મન્ત્રોપદેશ કરનાર છે તે પિતા છે જેથી અજ્ઞ તે બાળક અને મન્ત્રદાતા તે પિતા કહેવામાં આવે છે. મહારાજ શંકરે ઐન્નમઃશિવાય મન્ત્રો ઉપદેશ

કર્ચો તેથી ઉક્ત શ્લોકાનુસાર શંકર સુદર્શનના પિતા કહેવાય. જ્યારે શ્રી શંકર સુદર્શનના પિતા કહેવાય છે ત્યારે હવે થડ વા મૂળ શોધવાની આવશ્યકતા રહેતીજ નથી. વળી શંકર મહારાજ તો વેદ વિદ્યાથી વિભૂષીત હતા જેથી તપોધન બ્રાહ્મણોનો તેમની સાથેનો સંબંધ સિદ્ધ થાય છે એટલે વેદાધિકારમાં હવે વિચાર કરવાનું કાંઈ રહેતુંજ નથી. વળી આગળ મનુ મહારાજ બીજા અધ્યાયના ૧૪૮ માં શ્લોકમાં કહે છે.

આચાર્યસ્ત્વસ્યયાં જાતિં વિધિવદ્વેદપારગઃ

ઉત્પાદયતિ સાવિઙ્યા સાસત્યા સાઽજરાઽમરા ।

ભાવાર્થ—સંપૂર્ણ વેદને જાણવાવાળા આચાર્ય, બાળકને વિધિવત્ ગાયત્રી ઉપદેશદ્વારા જે જાતિ ઉત્પન્ન કરે છે તે જાતિ સત્ય છે અને અજર અમર છે. આ પરથી આપ જોઈ શકશો કે સર્વ વેદના જાણવાવાળા મહારાજ શંકરે વિધિસહ સુદર્શનને ગાયત્રી ઉપદેશ કરી ઉપવીત ધારણ કરાવ્યું જેથી તેની જાતિ અજર અમર અને સત્ય છે, અતઃ તપોધન બ્રાહ્મણ જાતિ અજર અમર અને સત્ય છે અને તેથી તેમના વેદાધિકારમાં લેશ માત્ર પણ શંકા લાવવાનું કારણ રહેતુંજ નથી. હું ધારું છું કે મારા બંધુઓને આથી આપણી જ્ઞાતિનું થડ જણાયું હશે અને શ્રીમાન્ યતિજી મહારાજના થડ શોધવાના વિચાર પર કાંઈ પ્રકાશ પડ્યો હશે. આવી રીતના વિચાર પછી તપોધન બ્રાહ્મણોને વેદાધિકાર સિદ્ધ થઈ જાય છે. યતિજી મહારાજે મને તા. ૨૯-૪-૧૧ ને દિવસે તપોધન બ્રાહ્મણોનું મૂળ જાણવા પત્ર લખ્યો હતો અને કોન્કરન્સની તા. ૩-૬-૧૧ એટલે તેને કેવળ એકજ માસ થયો હતો પરંતુ તેમાં મારે માથે કોન્કરન્સના કાર્યનો બોજો હોવાને લીધે મારાથી ઉત્તર આપી શકાયો નહિં જેથી આખ્યાનમાં કરવામાં આવેલી શંકાનો આ મારે

નમ્ર ઉત્તર છે. તેનાપર પૂજ્ય યતિ મહારાજ અને મારા સુઝ બંધુઓ વિચાર કરશે વિચાર દૃષ્ટિથી જોઈશું તો ભારતવર્ષનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ હાલ મળી શકતો નથી. તેના અનેક કારણો છે તેમાંથી એક કારણ તો એ છે કે યવન સમયમાં ધાર્મિક અને ઇતિહાસીક પુસ્તકોને જાળી નાખવામાં આવ્યા. આવી સ્થિતિમાં તપોધનબ્રાહ્મણોના મહાપુરુષોના ઇતિહાસો પણ જાળી નાખવામાં આવ્યા હોય તે સંભવીત છે અતઃ ઇતિહાસની રાહ ન જોતાં હાલ જે કંઈ મળે છે તેના પર વિચાર કરીએ છીએ તો તપોધનો, બ્રાહ્મણો છે જેથી તેમને વેદાધિકાર સ્વયંસિદ્ધ છે.

સ્વામીજી મહારાજે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં નીમ્નલીખીત વાક્યનો પ્રયોગ કર્યો છે. “રાં ગિરિન્નશંકરે દ્વિજનો અર્થ મનુષ્ય કર્યો છે તે અયોગ્ય છે તેમજ સ્મૃતઃ નો અર્થ જન્મ કર્યો છે તે ઠીક નથી” પરંતુ આવો અર્થ મેં કર્યો નથી. સનાતનધર્મસભાના વિદ્વાન પં. જવાલા-પ્રસાદમિશ્રએ જે અર્થ કર્યો છે તેજ અર્થ મેં લીધો છે. તેમણે હિંદી ભાષામાં નીચે પ્રમાણેજ અર્થ કર્યો છે.

જો લોક ભયહારી શંકરકા નિત્ય પૂજન કરે વહ કમી દુઃખી ન હો, અતુલ સુખ પાવે. જો છ મહિને દ્રવ્યકી ઇચ્છાસે શિવ અંધકેશ્વરકા પૂજન કરતા હૈ ઉસકો દેવલ પૂજારીકા જન્મ મીલતા હૈ.

ભાવાર્થ—જે મનુષ્ય લોક ભયહારી શંકરનું નિત્ય પૂજન કરે છે તે કદાપી પણ દુઃખી થતા નથી પરંતુ અતુલ્ય સુખ પ્રાપ્ત કરે છે. જે મનુષ્ય છ માસ સુધી દ્રવ્યની ઇચ્છાથી અંધકેશ્વર મહાદેવની પૂજન કરે છે તેને દેવલ પૂજારીનો જન્મ મળે છે.

શ્રીમાન યતિજી મહારાજ આ પરથી જોઈ શકશે કે દ્વિજનો અર્થ મનુષ્ય અને સ્મૃતઃ નો અર્થ જન્મ મળે છે એવો અર્થ મેં નથી કર્યો

પરંતુ સનાતનધર્માવલંબી પં. જવાલાપ્રસાદ મિશ્રએ તેવો અર્થ કયે
 નેથી ખરી રીતે પૂછતાં તેનો ઉત્તરદાતા હું નથી. મારાથી જ્યાં
 બન્યું છે ત્યાં સુધી જે અર્થ પડિતોએ કયે છે તેજ મેં લીધો
 કદાચિત્ એમ માની લાઇએ કે તેવા અર્થો મેં કર્યા છે તોપણ
 મારા વિષય સંપાદનમાં શું બાધ આવે છે તે કાંઈ સ્વામીજી મહારા
 બ્યાખ્યાનથી સમજાતું નથી. અસ્તુ આટલે સુધી વિચાર કરતાં આ
 એ વાત જાણી શક્યા કે આપણું મૂળ ક્યાં છે અને જેવું આ
 મૂળ શુદ્ધ છે તેવું અન્યતું કવચિત્ જ હોઈ શકે; અતઃ હે તમે
 આજ્ઞાથી બંધુઓ ! હોં અને વેદાધિકારના અધડામાં વિશેષ માથું ન
 મારતાં વેદાધ્યયન કરવું શરૂ કરો અને સંસારના લોકોને દેખાડો કે હમે
 આ પ્રમાણે વેદાધ્યયન કર્યું છે. આ પ્રમાણે થવાથી વેદાધિકારનો અધડો
 તેની મેળેજ નાશ થશે. इतिहास.

ગિરિજાશંકર નિર્ણયરામ.

